

وخوفهم وبشع لهم ما سوف يتظرهم من مصير إن ظلموا على الكفر ؛
لعلهم يرتدعون^(١) ، ويتذكرون ضرورة العودة إلى عبادة الإله الحق
سبحانه ، يأتي الحق سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم رشد الإيمان في
نفوسهم . فيقول :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّعَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٢٦)

أي : أن الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : اسألهم هذا السؤال ،
ولا يسأل هذا السؤال إلا مَنْ يثق في أن المسئول لو أدار في فهمه كل
الأجوبة ، فلن يجد جواباً غير ما عند السائل .

ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقول : أبي
يهملي ، فتمسك به ، وتسأله : من جاء لك بهذه الملابس وذلك القلم
ويطعمك ويعلمك ؟ فيقول لك : أبي .

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت واثق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن
يجد جواباً إلا الذي تتوقعه منه ، فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت
تعرف أنه سوف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو
في المسألة .

(١) الارتداد عن الكفر عن الشيء . وترادف القوم : ردع بعضهم بعضاً ، فزجروهم وكفروهم عن المعاصي
وبأيذاء الناس [واتقوا : لسان العرب - مادة ردع] .

(٢) في الآية منطق الفطرة بالتوحيد ، فالكافر إذا سئل عن خلق الكون ، وعن تدبير الأمر ، وعن عجائب
الآيات لا يجد جواباً إلا أن يقول بملأ الفم : الخالق هو الله ، والتدبير هو الله .

والسمع والبصر هما السيدان للملكات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات^(١) له وسائل متعددة ، إن أردت أن تدرك رائحة ؛ قبأنفك ، وإن أردت أن تدرك نغومة ؛ فيلمسك ويبشرك ، وإن أردت أن تدرك مذاق شيء ؛ فيلسانك ، وإن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان ، وإن أردت أن تسمع فبأذنك .

وكذلك تتجلى لك المراتي^(٢) بعينيك ، ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس ؛ لتكوّن أشياء نسميها الخميرة ، توجد منها القضية العقلية الأخيرة ، فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً ، لكن ما إن يلمسها حتى تلسعه ؛ فلا يفرب منها أبداً من بعد ذلك ؛ لأنه اختبرها بحراسه فارتكزت لديه القضية العقلية وهي أن هذه نار محرقة ، واستقر هذا لديه يميناً .

وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة في النفس تكون منها الإدراكات المعنوية .

إذن : فوسائل العلم للكائن الحي هي الحواس ، وهذه الحواس تعطى العقل معطيات تنعزز فيه لتستقر من بعد ذلك في الوجدان ؛ فتصبح عقائد .

إذن : فمراحل الإدراك هي : إدراك حسي ، وتفكير عقلي ، فانتهاء عقدي ؛ ولذلك نسمي الدين عقيدة .

أي : أنك عقدت الشيء في يقينك بصورة لا تحلّه بعدها من جديد لتحلّه ، فهذا يسمى عقيدة .

(١) الإدراك يعطى الوجدان ، والوجدان يعطى الاختيار ، والاختيار يعطى الفكر والتأمل ؛ وعن طريق الفكر التأمل يكون توحيد الله .

(٢) رأى يرى فهو راء ، وما يقع عليه البصر فهو مرئي ، والجمع : مراكبي .

ولذلك حينما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقصّر علينا مراحل الإدراك في النفس الإنسانية ؛ ليروى الإنسان معلوماته ، قال الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) ﴾ [النحل]

لذلك يقال : « كما ولدته أمه » ، أي : لم يُعطَ القدرة على استخدام حواسه بعد ، ثم يجعل له الحق سبحانه الحواس ، ويجعله قادراً على استخدامها .

ولم يذكر بقية الحواس ، بل جاء بالسيدين ، وهما السمع والبصر ؛ لأن آيات الكون تحتاج إلى الرؤية ، وإبلاغ الرسل يحتاج للسمع ، وهما أهمّ الشين في البلاغ ، فأنت ترى بالعين آيات الكون ومعجزات الرسل ، وتسمع البلاغ بمنهج الله سبحانه وتعالى من الرسل .

وقد لفتنا الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى العجائب فقال : « اعجبوا لهذا الإنسان » ينظر بشحم ، ويتكلم بلحم ، ويسمع بعظم ، ويتنفس من خرّم^(١) .

فالنصوت يطرق عظمة الأذن ، ريزن على طياتها ، ونرى بشحمة^(٢) العين ، وننطق بلحمة اللسان .

وأضاف البعض : « ونشم بغضروف ، ونلمس بجلد ، ونفكر بعجين » . فالإنسان يولد وكأن مخه قطعة من العجين التي تعمل في استقبال المعلومات من الكون وتخزينها فيه ، وهي التي ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد ذلك .

(١) ذكره الشريف الرضي في كتابه «نهج البلاغة» (٤/٤) طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت .
(٢) شحمة العين : مقلتها ، وفيل : حنفتها أو ما تحت الحنفة . أما شحمة الأذن فهو ما لان من أسفلها ، وهو سُلُقُ القُرْط . [اللسان : مادة (شمم)] .

وجاء قول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها
بوسيلتين من وسائل الإدراك ، وترك بقية الوسائل الثلاث الأخرى
الظاهرة ، مع أن العلم الحديث حين تكلم عن وظائف الأعضاء ، احتاط
للأمر وقرر أن هذه الحواس هي الحواس الخمس الظاهرة .

وهذا يعنى أن هناك حواساً أخرى غير هذه سيكشف عنها ، وهي
حواس لم يكن القدماء يعرفونها ، مثل حاسة البين بين ، التي نفرق بها بين
أنواع الأقمشة والأوراق وغيرها ، وكثافة هذا النوع من ذلك ، وهذه الحاسة
توجد بين لمستين من إصبعين متقاربين ^(١) .

وكذلك حاسة العضل التي تزن ثقل الأشياء ، وتعرف حين تحمل ثقلاً ما
مدى الإجهاد الذي يسببه لك ، وهل يختلف عن إجهاد حمل ثقل آخر .

وحين نظر العلماء في معانى الألفاظ قالوا : « النظائر حين تخالف فلا بد
من علة للمخالفة » فالسمع آلة إدراك ، والبصر آلة إدراك « فلماذا قال الحق
سبحانه في آلة الإدراك «السمع» ، وقال في الآلة الثانية «الإبصار» ؟ ، ولماذا
جاء السمع بالإفراد ، وجاء الإبصار بالجمع ، ولم يأت بالاثنتين على
وتيرة ^(٢) واحدة ؟

فنقول : إن المتكلم هو الله تعالى ، وكل كلمة منه لها حكمة وموضوعة
بميزان ، وأنت حين تسمع ، تسمع أى صوت فإدم من أى مكان ، لكنك
بالعين ترى من جهة واحدة ، فإن أردت أن ترى ما على يمينك فأنت تتجه

(١) وهذا غير حاسة اللمس التي تدرك بها نعومة أو خشونة هذا القماش أو ذلك ، فهذا يدرك بحاسة اللمس
وحادة يكون هذا إما أن كلف اليد على القماش « أما إدراك (تخانة) هذا القماش أو ذلك فيكون بإدراكه
بهذه الحاسة

(٢) الوتيرة : الطريقة . مأخوذة من التواتر أى : التابع ، وجرت الأشياء على وتيرة واحدة : أى : بنفس
الصفة والطريقة . (اللسان : مادة وتر) .

سورة التوبة

بعينيك إلى اليمين ، وإن أردت أن ترى ما خلفك ، فأنت تغير من رفقتك ، فالأذن تسمع بدون عمل منك ، لكن البصر يحتاج إلى عمليات متعددة ؛ لتري ما تريد .

وأيضاً فالسمع لا اختيار لك فيه ، فأنت لا تستطيع أن تعجب أذنك عن سماع شيء ، أما الإبصار فأنت تتحكم فيه بالحركة أو بإغلاق العين .

وجاء الحق - سبحانه وتعالى - بالسمع أولاً ؛ لأن الأذن هي أول وسيلة إدراك تؤدي مهمتها في الإنسان ، أما العين فلا تبدأ في أداء مهمتها إلا من بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالباً.

رَبَّنَا يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ: ﴿أَمِنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ...﴾ (٣٦) ﴿يُونُسَ﴾

والحق سبحانه يملكها : لأنه خالقها وهو القادر على أن يصونها ، وهو
القادر سبحانه على أن يعطيها ، وقد أعطانا الحق مثلاً لهذا في القرآن فقال
عن أصحاب الكهف : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (٥١) ﴿

فَعَطَّلَ اللَّهُ مَسَاجِدَهُمْ بِأَن ضَرَبَ عَلَى آذَانِهِمْ ، فَذَهَبُوا فِي نَوْمٍ
اسْتَمَرَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ مِنَ الزَّمَنِ وَازْدَادُوا تَعَمُّاً .

كيف حدث هذا ؟ .. إن أقصى ما يتامه الإنسان العادي هو يوم وليلة ،
ولذلك عندما بعثهم الله تساءلوا فيما بينهم : ﴿ قَالَ قَاتِلْ مِنْهُمْ كَمَ لَبِئْتُمْ قَالُوا
لَبِئْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۝ (١٩) ﴾ [الكهف]

ولكن هيئتهم لم تكن تدل على هذا ، فإن شعورهم قد طالت جداً ، بل إن لونها الأسود قد تبدل وأصبحوا شبيهاً وكهولاً ، ولذلك قال الحق سبحانه : ﴿ لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۚ ﴾ (١٨)

ونلاحظ هنا ملحظاً يجب الانتباه إليه ، ففي هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه : ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ .. (٢١)﴾ [يونس]

بينما يقول في آية أخرى في سورة السجدة : ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ .. (٩)﴾ [السجدة]

ولا بد أن نتنبه إلى الفارق بين «الخلق» و«الجعل» ، و«الملك» ، فالخلق قد عرفنا أمره ، وملكية كل شيء لله - تعالى - أمر مُلْزَمٌ في العقيدة ، ومعروف ، أما «الجعل» ، فهو توجيه ما خلق إلى مهمته .

فأنت تجعل الطين إبريقاً ، والقماش جلباباً ، هذا على المستوى البشري ، أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً ، ثم جعل من المادة سمعاً وبصراً ، وزاد من بعد ذلك ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ﴾ ، فمن خلق هو الله تعالى ، ومن جعل هو الله تعالى ، ومن ملك هو الله تعالى .

وهو سبحانه ينبها إلى ذلك ، فالأشياء النافعة لآدم يخلقها الله سبحانه ، ويجعلها ، ثم يملكها له .

أما ذات الإنسان وأعضائه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خلقت في الإنسان ، وجُعِلَتْ له للانتفاع بها ، ولكنها ستظل ملكاً لله ، يبقِيها على حالها ، أو يخطفها أو يصيبها بأفة « أو يمطئها »^(١) .

إذن : فهي خلقت لله ، وجُعِلَتْ من الله ، وتظل مملوكة لله ، وتُصِيرُها كيف يشاء ، فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللاإرادية التي تعمل لصالح الإنسان هي مملكة الله .

(١) يقول سبحانه : ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَشْمَلُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَهَنُ فَيْدٍ وَإِلَّا انْقَطَعُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرِجُوا مِنْهَا وَاللَّهُ لَغَفُورٌ عَذِيبٌ﴾ [البقرة] .

والحق سبحانه - على سبيل المثال - جعل لكل حيوان جلداً ؛ نستمتع به
وندبغه إلا جلدَيْن اثنين : جلد الإنسان وجلد الخنزير ، وقد حُرِّم استخدام
جلد الإنسان ؛ لكرامته عند خالقه ، وحُرِّم استخدام جلد الخنزير ؛ لبدل
على حرمة ونجاسته .

وعلينا أن نتبّه إلى أن الحق سبحانه قد خَلَقَ رجلاً ومَلَكاً ،
ودليل ملكية الحق - سبحانه وتعالى - أنه حَرَّمَ الجنة على المُتَعَمِّر^(١) ؛
لأنه لا يأخذ الحياة إلا واهبُ الحياة ، فأنت أيها الإنسان لستَ ملكٌ
نفسك . ولا عذر لأحد ما دام قد وصله هذا البلاغ ، وعليه أن يستوعبه
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مصيره .

لذلك فإنه سبحانه هو الذي رزق ، وهو - سبحانه - الذي يملك .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجِ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ .. ﴾ (٣١)
[يونس]

ونحن نعلم أن لكل كائن في الوجود حياة تناسبه ، بدليل قول الحق
سبحانه : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨)
[القصص]

وما دام كل شيء سيأتي له رقت يهلك فيه ، فمعنى ذلك أن لكل شيء
حياة ، إلا أن حياتنا نحن في ظاهر الأمر عبارة عن الحس والحركة ،
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة ، ومن هذه المأكولات وغيرها
يكون الجسم الحيوانات المنوية في الرجل ، والبويضات في المرأة ، ومنهما
يأتي الإنسان ، وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة المخصبة ؛ لأن البيضة

(١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « من قتل نفسه بمحدثه فمحدثه في يده ، وشوياً بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتنفسه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » . أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٧٨) ومسلم (١٠٩) واللفظ لمسلم .

غير المخصصة لا تُخرج كتكوتاً ؛ فهي بدون حياة ؛ ولذلك لا يتكون منها جنين ، فهناك فرق بين قابلية الحياة ، وبين الحياة نفسها .

وكذلك نواة النمرة ، إذا ما ألقيت دون أن توضع في الأرض ، فلن تكون نخلة أبداً ، ولكن إذا ما زُرعت في الأرض ، ووجدت لها البيئة المناسبة ؛ خرجت نخلة .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ .. (٣١) ﴾ [يونس]

والتدبير هو عملية الإدارة لأي شيء ؛ حتى يؤدي مهمته ، وبالله من يدير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك ، ثم تخرج ما لا يفيدك .

إياك أن تقول : إني أنا الذي أدير ذلك ؟ ونقول : كنت طفلاً في مرحلة الطفولة ، فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ ومن الذي يدير حركة رتيك ؟ إن الذي يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمئنوا على حركة أجهزتك التي لا دخل لكم فيها ؛ لأن الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يؤوده حفظ ذلك .^(١)

ويجيب مَنْ يسألهم الرسول ﷺ على كل تلك الأسئلة - بأمر الله تعالى - الإجابة التي حددها الله سبحانه سلفاً ﴿ لَسَيَقُولُونَ اللَّهُ .. (٣١) ﴾ [يونس]

إذن : أما كان يجب أن نرهف الأذان ، ونُعمل الأبصار ؛ لنرى قدرة الله سبحانه الذي رهب لنا كل تلك النعم من رزق ، وسمع ، وبصر ، وإحياء ، وإماتة ، وإحياء من ميت ، وتدبير الأمر كله ؟

(١) السنة : النعاس من غير نوم . وقيل : السنة نعاس يبدأ في الرأس ، فإذا صار إلى القلب فهو نوم . [اللسان مادة : وسن] .

(٢) لا يؤوده حفظ السموات والأرض : أي لا يصعبه سبحانه ولا يثقل عليه . يقال : آده الأمر : بلغته المجهود والمشقة . [اللسان مادة : أود] .

سُورَةُ النُّورِ

٥٩١٣

أما كان يجب أن نقول : يا مَنْ خَلَقْتَنَا ماذا تنتظر منا ؟ لنعمُر الكون الذي أوجدتنا فيه ؟ فكيف - إذن - يتجه البعض بالعبادة لغير الله تعالى ؟ لشمس أو قمر ، أو ملائكة ، أو نبي ، أو صنم ؟ كيف ذلك والعبادة معناها إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هناك إله بغير منهج يأمر به عباده ، ومن عيد الشمس هل كلفته بشيء ؟ ... لا .

إذن : يتساوى عندها مَنْ عبدها ، وَمَنْ لم يعبددها ، وفي هذا نقض لألوهية كل معبود غير الله تعالى .

ولذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ .. (٣١) [يونس]

فما دام الله سبحانه هو الذي خلق كل ذلك ، وأنزل منهجاً ، فعليكم أن تحملوا بينكم وبينه وقاية ، تحميكم من صفات الجلال ، وتقرنكم من آثار صفات الجمال^(١) وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم السلام ، وإلى مطلوباته سبحانه .

وما دام كل إنسان سيجيب عن أسئلة هذه الآية ، ويعترف أن الخالق سبحانه والمالك هو الله تعالى ، فعلى الإنسان أن يقي نفسه النار .

والمعجب أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذي خلق ، فالحق سبحانه يقول : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [الزخرف]

ويقول أيضاً : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ .. (٢٥) [لقمان]

وما دام الله تعالى هو الذي خلق ، ورزق ، ودبر الأمر ، فكيف تتركون عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟

(١) صفات الجمال هي صفات الرحمة والغفرة والرضا ، أما صفات الجلال فهي صفات القهر والعلو ويكونه سبحانه هو المميز . فعلى العبد أن يهرب من آثار صفات الجلال ليذوق حلاوة آثار صفات الجمال ، ليدخل في عباد الله المتقين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(١)

وقد جاء قول الحق سبحانه: ﴿فَذَلِكُمْ﴾ إشارة منه إلى ما ذكره قبلاً من الرزق ، وملكية السمع والأبصار ، وقدرة إخراج الحي من الميت ، وإخراج الميت من الحي ، وتدبير الأمر .

إذن: فقوله سبحانه: ﴿فَذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة أشار إليها بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد .

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ .. (٣٢)﴾ [يونس]

ولا يوجد في الكون حقان^(٢) ، بل يوجد حق واحد ، وما عداه هر الضلال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ .. (٣٢)﴾ [يونس]

إذن: أنتم إن وجهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضلتم الطريق ، فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ، فتتجه إلى طريق لا يوصل إليها . فإن صُرفتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال .

ولذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بما يبين أنه لا يوجد إلا الحق أو الضلال ، فيقول سبحانه: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ .. (٣٢)﴾ [يونس]

(١) فَأَنَّى تُصْرَفُونَ : أي : كيف تُصْرَفُونَ عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يُحْيى ولا يميت . [تفسير القرطبي ٣/٣٢٦٧]

(٢) الحق واحد لا ينظور الفكر البشري ولكنه يمتنع الحق ذاته ؛ لأن صفات الأشياء ثابتة ، والعلم بها متحقق خلافاً للسفسطائية ، وخلافاً لمن يحتقدون أن الباطل حق ، والحق باطل فليس الحق خاضعاً لتخريف القول ، وتخريف الفكر بنية المخالفة والمخالطة .

أى: أنكم إن انصرفتم عن الحق - سبحانه وتعالى - فإلى الضلال ،
والحق واحد ثابت لا يتغير .

وَمَنْ عِبَدَ الْمَلَائِكَةَ أَوْ الْكَوَاكِبَ أَوْ النُّجُومَ ؛ أَوْ بَعْضَ رِسَالِ اللَّهِ - عَلَيْهِمُ
السَّلامُ - أَوْ صَنَمًا مِنَ الْأَصْنَامِ ؛ فَقَدْ هَوَى إِلَى الضَّلَالِ .
وإن كنتم تريدون أن نجادلكم عقلياً ، فلتقرأ معاً قول الحق سبحانه
وتعالى بعد ذلك :

﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا
أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٢)

قوله : ﴿ كَذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدم من رزق الله تعالى للبشر
جميعاً ، ومن ملك السمع والبصر ، ومن تدبير الأمر كله ، ومن إخراج
الحق من الميت ، وإخراج الميت من الحق ، ذلك هو الإله الحق سبحانه ،
وقد ثبت ذلك بسؤاله سبحانه وتعالى هذا السؤال الذى علم مقدماً ألا إجابة
له إلا بالاعتراف به إلهاً حقاً : ﴿ فَمَاذَا يَقُولُ الْضَّالُّونَ .. ﴾ (٣٢) .

ومثل هذه القضية تماماً قول الحق سبحانه : ﴿ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٢) [يونس]

لأنهم أساءوا الفهم فى الرحمانية ، وفى العفيدة ، واستحقوا أن
يُعَذَّبوا ؛ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق .

وقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن النبى ﷺ ، لكن بعضهم آمن
بالله تعالى ؛ ولذلك فالعذاب إنما يحل على مَنْ لم يؤمن .

وهذا القول متحقق فيمن سبق فى علم الله سبحانه أنهم لا يؤمنون ،

وكذلك حَقَّتْ كلمة ربك على هؤلاء الذين فسقوا ولا يتهون عن فسقهم وكفرهم ، وإصرارهم على الانحراف بالمسودية لغير الله الأعلى والرب الحق سبحانه وتعالى .

والدليل على العلم الأزلي لله سبحانه ما نقرأه في سورة البقرة : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة] ١٠١
إذن : معلوم لله تعالى مَنْ يُؤْمِنُ وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ ، وَمَنْ يَشْمُرُ وَيُصِرُّ عَلَى كُفْرِهِ ؛ هو الذي يَلْقَى العذاب ، يعلم الله تعالى فيه أنه لن يُؤْمِنَ .

ثم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يُجادَلَ به الكافرون بمنطق أحوالهم ، ففي ذوات نفوس غير المؤمنين بآله توجد نزعة فطرية لفعل الخير ، وتوجيه غيرهم إليه ، وهو موجود حتى في الأم غير المؤمنة ، فكل قوم يُوجَّهون إلى الخير بحسب معتقداتهم ، فنجد بين الشعوب غير المؤمنة بآله حكماء وأطباء وعلماء ، وهؤلاء يوجهون الناس إلى بعض الخير الذي يرونه .

ونجد الطفل الصغير يكتسب المعتقدات والعادات والاتجاهات من والديه ، وما يسمعه من توجيهاتهم ، فتجده يتبعد عن النار مثلاً أو الكهرباء ؛ لأنه ترسخت في ذهنه توجيهات ونصائح غيره ؛ بل إنه يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأشياء دون أن تصيبه بالضرر .

إذن : يوجد توجيه من الخلق إلى الخلق لجهات الخير ، ألا نجد في الدول غير المؤمنة بآله مَنْ يرشد الناس إلى الطرق التي يمكن أن يسبغوا فيها

(١) في الآية إشارة إلى مجتمع النفاق ومجتمع النفاق يعيش بين مجتمعين : للمجتمع الإيماني مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ عَذَابٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ﴾ [البقرة] ٢٦ ، وللمجتمع الكافر مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَلْبِغُهُ يَصْبَةٌ عَظِيمَانٌ مَاءٌ سَخٍ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَرَجَعُوا إِلَى اللَّهِ عَذَابُهُمْ فَالْكَاثِرُونَ ﴾ [النور] ٣١ ، ومجتمع النفاق أخطر من مجتمع الكفر ، فالكافر معلن وأنا مستيقظ له ، أما النفاق فهو خداع .

باتجاهين ، والطرق التي عليهم أن يسيروا فيها باتجاه واحد ؟

الا يوجد مَنْ يدل الناس على المنحنيات الخطرة على الطرق ، وكذلك يوجههم إلى ضرورة خفض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟

نعم ، يوجد في البلاد غير المؤمنة مَنْ يفعل ذلك .

إذن : فالتفكير في الخير لصالح الأمم أمر طبيعي غريزي موجود في كل المجتمعات ، وإذا كان التوجيه للخير يحدث من الإنسان المساري للإنسان ، ألا يكون الله سبحانه هو الأحق بالتوجيه إلى الخير ، وهو سبحانه الذي خلق الإنسان ، وخلق له ما يقيم حياته على الأرض ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ قُلْ اللَّهُ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَأَنْتُمْ تَوَفَّكُونَ ﴾ (٢٤)

وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله ﷺ أن يسألهم : ﴿ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ .. ﴾ (٢٤)

ومعنى أن الله يسأل القوم هذا السؤال أنه لا بد أن تكون الإجابة كما أرادها هو سبحانه . وإن قال قائل : وكيف يأمرهم على مثل هذا الجواب ، ألم يكن من الجائز أن ينسبوا هذا إلى غير الله ؟

(١) الإلـك : الكذب والإلـم : أنى توفـكون : كيف تكذبون ؟ [اللسان : مادة (ألـك)] والإلـك : أحطـر من الكذب ، حيث إن الإلـك في اقتراء منخـل ومبالغة بامنة لها التأثير المضر على المجتمعات والأفراد ؛ ولذلك يقول الحق : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإلـكِ عَصِيَّةٌ مِنْكُمْ لَا نُحْشِوهُمُ شَيْئاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تَكُلْ أَمْرى خُهمَ مَا اتَّخَسِبَ مِنَ الْإِثمِ وَالَّذِي قُولُى كِبَرُهُ مِنْهُمْ فَهُمُ عَصِيبٌ ﴾ (٢٤) ﴿ [النـر] . ولم يقل بالكذب مع أنه كذب ، ولكنه عـز بالإلـك ؛ لأن فيه اقتراء على كواملت الناس وقيم للجمع .

نقول: إن هذا السؤال لا يُطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة ،
فلن يجد المستول إجابة إلا أن يقول: إن الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه
ولا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين
صنعوا الأصنام ، ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل .

فالإجابة معلومة سلفاً: إن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على
ذلك ، وهذا يوضح أن الباطل لجلج والحق أبلج^(١) ، وللحق صولة^(٢) ؛
فأنت ساعة تنطق بكلمة الحق في أمر ما ، تجدها قد فعلت فعلها فيمن هو
على الباطل ، وبأخذ وقتاً طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قلته ، بل
يحدث له انبهار واندهاش ، وتنقطع حجته^(٣) .

ولذلك لم يقل الحق سبحانه هنا مثلما قال من قبل: ﴿ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ .. (٣٦) ﴾ [يونس]

بل قال: ﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ .. (٣٧) ﴾ [يونس]

وجاء بها الحق سبحانه هكذا ؛ لأنهم حينما سُئلوا هذا السؤال بهرهم
الحق وغلب ألسنتهم وخواطرمهم ؛ فلم يستطيعوا قول أي شيء .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - لمجد وكيل النيابة يضيق الخناق على
المتهم بأسئلة متعددة إلى أن يوجه له سؤالاً ينهر المتهم من قرط دفته وليس
له إلا إجابة واحدة تنأى طبعه ألا يجيب عنه ، فيجيب المتهم معترفاً .

(١) اللجلجة: اختلاط الأصوات . قال أبو زيد: يقال: الحق أبلج ، والباطل لجلج ، والأبلج: الضم .
السنيم: أما اللجلج فهو المختلط المزعج والتمرد غير المستقر . [اللسان: مادة (جلج) - بصرف] .

(٢) الصولة: الوثبة والقوة على إزهاق الباطل .

(٣) وذلك مثلما حدث من إبراهيم عليه السلام مع النمرود ، وقد قصه الله عز وجل في قرآنه: ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالْحَمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. (٣٥) ﴾ [البقرة] ، فبهت ، أي:
فرجى . بالحجة ومنطقها فتحير في جوابه ولم يجد رداً .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٩١٩

والإنسان - كما خلقه الله تعالى - صالح لأن يؤمن ، وصالح لأن يكفر ، وإرادته هنا تتدخل ، لكن أبعاضه مؤمنة عابدة مسيحة ، فاللسان الذي قد ينطق الكفر ، هو في الحقيقة مؤمن مُسَبِّحٌ ، حامد ، شاكِر . لكن إرادة الإنسان التي شاءها الله - سبحانه - متميزة بالاختيار قد تختار الكفر - والعبادة بالله - فينطق اللسان بالكفر .

وقد تأتمر اليد بأمر صاحبها ، فتتشدد لتسرق ، أو تسعى الأقدام - مثلاً - إلى محل احتساء الخمر ، ولكن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك الأفعال ؟

لا ، إنها غير راضية ^(١) ، إنما هي خاضعة لإرادة الفاعل .

وحين يسأل السؤال : من يبدأ الخلق ثم يعبد ؟ فاللسان بفطرية تكريته المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الكلام ، فيبين الحق سبحانه للنبي ﷺ أن يجيب نيابة عن الأبعاض المؤمنة ، فيقول سبحانه : ﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ ﴾ (٢١) وهو بذلك يؤكد الصيغة ، ويكفي أن يقول محمد ﷺ هذا القول مُبَلِّغاً من ربه ، وينال هذا القول شرف العندية : ﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴾ (٢٢) .

والإفك : هو الكذب المتعمد ، وهو الافتراء ، وهتك لبارق بين الكذب غير المتعمد والكذب المتعمد ، فالكذب غير المتعمد هو من ينفل ما بلغه عن غيره حسبما فهم واعتقد ، وهو لون من ألوان الكذب لا يصادف الحق ، ويتراجع عنه صاحبه إن عرف الحق .

أما الافتراء فهو الكذب المتعمد ، أي : أن يعلم الإنسان الحقيقة

(١) بليل أنها سخائن يوم القيامة وتصبح من الشاحنة على الإنسان ، يقول سبحانه : ﴿ يَوْمَ نَفَسَهُمْ فَتُهُمْ السُّعْمَ وَأَنفُسُهُمْ وَلَاجِلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢١) [النور] .

سُورَةُ يُوسُفَ

٩٢٠

ويقبلها^(١) ولذلك نحمد العلماء قد وقفوا هنا وقفة : فمنهم من قال :
هناك صدق ، وهناك كذب ، لكن علماء آخرين قالوا : لا ، إن هناك
واسطة بين الصدق والكذب .

ومثال ذلك : أن يدخل ابنٌ على أبيه ، بعد أن سمع هذا الابن من الناس
أن هناك حريقاً في بيت فلان ، فيقول الابن لوالده : هناك حريق في بيت
فلان ! فيذهب الأب ليعاين الأمر ، فإن وجد حريقاً فقول الابن صدق ،
وإن لم يكن هناك حريق فالخبر كاذب ، ولكن ناقل الخبر نقله حسبما سمع .

إذن : فهناك فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر ، فمرة يصدق الخبر
ويصدق المخبر ، ومرة يصدق الخبر ولا يصدق المخبر ، ومرة يصدق المخبر
ولا يصدق الخبر .

فهنا أربعة مواقف ، والذين قالوا إن هناك واسطة بين الصدق والكذب
هم من قالوا : إن الصدق يقتضي مطابقة بين الواقع والخبر . أما الكذب فهو
ألا يطابق الواقع الخبر .

لذلك يجب أن نفرق بين صدق الخبر في ذاته ، وصدق المخبر : بأنه
يقول ما يعتقد . أما صدق الخبر فهو أن يكون هو الواقع .

وقول الحق سبحانه : ﴿فَأَنبِئْهُمْ بِمَا كَانُوا فَعَلُوا﴾ أي : فكيف نقلبون الحقائق ؛
لأنكم تعرفون الواقع وتكذبونه كذباً متعمداً ؟

وكلنا نعلم قول الحق سبحانه : ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ﴾^(٢) [النجم]

(١) المؤتفكة - البلية التي انتفكت بأهلها أي : انقلبت ، والانتفك : الانقلاب . [اللسان : مادة <أفك>] .
ونال ابن كثير : م والمؤتفكة أهوى (٥٣) [النجم] : يعني مدائن حرم لوط قلبها لله - تعالى - عليهم ،
فجعل عاليها سافلها . [تفسير ابن كثير : ٢٥٩/٤ - بتصرف] .

(٢) وهو الذي قصده رسول الله ﷺ في قوله : إياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن
الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً . أخرجه
مسلم في صحيحه (٢٦٠٧) والبخاري في صحيحه (٦٠٩٤) .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٩٢١

والمؤتفكة : هي القرى التى كُفِّت أهلها إلى أسفلها ، كذلك الكذاب
يقلب الحقيقة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي
لِلْحَقِّ أَفَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي
إِلَّا أَنْ يَهْدِيَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (٢١)

وهذا أمر للمرسول ﷺ بأن يسألهم سؤالاً جديداً ، لا إجابة له
إلا ما يفرضه الواقع ، والواقع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق ؛ لأن كل
كائن مخلوق لغاية ، فلا شيء يُخلق عبثاً^(١) .

ونحن بقدرتنا المحدودة نصنع (الميكرفون) و(التليفزيون) أو السلاجة
أو السرير وغيرها ، كل منها له غاية ، وكل له قوانين صيانه الخاصة به ،
والذى يحدد الغاية من هذا المصنوع أو ذلك هو صانعه ، ويضع لها قوانين
صيانتها ؛ لتؤدي غايتها ، فالغاية من أى شيء توجد قبل الشيء نفسه ؛
ليوجد الشيء على مقتضى الغاية منه .

وأفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان ، ولكنهم
يصنعون من عتدهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان ، وهذا عباء
وغفلة من الذين يفعلون ذلك ، كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان
للقوانين التى وضعها خالق الإنسان سبحانه .

(١) يقول تعالى فى سورة المؤمنون : ﴿ أَفَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ رَائِقٍ إِنَّكُمْ لَآتِرُونَ لَهَا ﴾ [المؤمنون]
وقال سبحانه فى الناريات : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ﴾ [الناريات] فخلقنا لغاية
وحكمة وهى العبادة بمنابها المطلق أى : الطاعة .

فالحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من خلق الإنسان وحدّد فوائده
صيافته ، والشر الموجود حالياً بسبب الجهل بغاية الإنسان ، والعدول عن
المنهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان ، فقال الحق سبحانه : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ
شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ .. ﴾ (٢٥) .

أى : هل من هؤلاء الشركاء مَنْ يهْدِي الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل قالت الملائكة غايتها ؟ هل قالت الأشجار
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟
إنهم آلهة لا يعرفون الغاية من العابد لهم ، ولا يعرفون الطريق الموصل
إلى تلك الغاية .

ولذلك يأتى القول الفصل : ﴿ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ .. ﴾ (٣٥) .

فالله هناك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تحركها بالمنهج الذى
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسوله ﷺ من بدء « لا إله إلا الله » إلى
إمطة الأذى عن الطريق ^(١) ، وهو منهج مستوعب مستوفٍ لكل حركات
الإنسان .

وجاءت الإجابة من الله تعالى على لسان رسوله ﷺ : لأنهم انبهروا
بالسؤال وتلجلجوا ولم يرجد عند أى منهم قدرة على الممارسة ، فالغاية
من خلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) [الذرايات]

والعبادة ليست أركان الإسلام فقط، بل هى عمارة الكون كبشيان حتى

(١) من أين هريوة قال رسول الله ﷺ : الإيمان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة . نأفلها قول
لا إله إلا الله ، وأذاها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياة شعبة من الإيمان . أخرجه البخارى فى
صحيحه (٩) ، ومسلم فى صحيحه (٢٥) .

للإسلام ، والذي حدد الغاية هو الخالق سبحانه ، وهو سبحانه الذي يحدد طريق الوصول إليها .

ونحن حين نرغب في الوصول إلى مكان في الصحراء مثلاً ، إنما نحدد أولاً المكان ، ونختار طريق الوصول ، فإن كان الطريق المستقيم مليئاً بالعقبات والجبال ، فإنك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وصولاً إلى غايتك . فهذا الطريق المموج هو الطريق المستقيم ؛ لأنه الطريق الذي يجنبنا العقبات .

ومثال ذلك : السيول التي تنزل على هضاب الحيشة ، فاختارت لنفسها المجرى السهل فكان نهر النيل ، فلا أحد قد حفر النيل مثلما حفرنا الرياحات أو قناة السويس . بل نزل السيل واختار لنفسه الطريق السهل فسار فيه بين التعاريب والرمال والصخور .

ولذلك أنت تجد كل ما لا دخل للبشر به قد يتعرج لينفذ ، أما ما صنعه البشر فلا يستطيع ذلك .

وكل خلق لا بد له من غاية ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام يقول : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) [الشعراء]

فمن خلق هو الذي يحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية توجد عنده أولاً ليخلق ، وتتجلى الدقة في قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام ، فلم يقل : الذي خلقني يهديني ، بل قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ مما يدل على أن هذه القضية ستخالف ، وبعد أن يخلق الإنسان سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف الغاية ، فتوصل إلى الضلال .

أما الحق سبحانه فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحققة ، فالذي خلق هو

الذي يقنن ، ولذلك يذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (٧٦) [الشعراء]

وبهذا القول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذي رزق الآباء قدرة استنباط الرزق مطعماً ومشرباً هو الله سبحانه .

وذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ (٨١) [الشعراء]

فالإماتة والإحياء هما من الحق سبحانه ، فلا أحد يسأل ممن يملك الإماتة والإحياء ، أما عن شفاء المرض فقال : ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ يَشْفِينِ﴾ (٨٠) [الشعراء]

فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذي يشفيك ؛ بل هو يعالج ، ولكن الله هو الذي يشفي .

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهَرَّ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) [الشعراء]

هو كلام منطقي ؛ لأن خالق الشيء هو الذي يهدي إلى الغاية من الشيء ؛ فالغاية أولاً ، ثم الخلق ، ثم توضيح الطريق الموصل إلى تلك الغاية ، فإذا خولف في شيء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً .

وتجد في القرآن على لسان سيدنا موسى عليه السلام : ﴿قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (٥٠) [طه]

(١) عن أبي رزمة رضى الله عنه قال : انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ ، فإذا هو ذو وفرة ، بهار دج حناء وعليه مريدان أخضران فقال له أبي : أرني هذا الذي يظهر لك فإني رجل طبيب . قال : « الله الطبيب ، بل أنت رجل رقيق ، طيبها الذي خلقها » .

فما دام الحق سبحانه قد خلق فهو يهدي إلى السبيل الموصل إلى الغاية ، ويقول القرآن أيضاً : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى]

وهكذا يتأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية ، فلا بد من وجود طريق يهديننا إليه من خَلَقَنَا .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : ﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ (٢٥) ﴾ لأنه سبحانه هو الذي خلق ؛ ولذلك فمن المنطقي أن يأتي بعد ذلك التساؤل : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى (٣٥) ﴾ ؟

وسبب وجود اللام في قوله : ﴿ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾ هو النظرة إلى الغاية ، وسبب وجود : ﴿ إِلَى الْحَقِّ ﴾ هو لفت الانتباه إلى أن الوصول إلى الغاية يقتضي طريقاً ، فأراد الحق سبحانه في آية واحدة أن يجمع التعبيرين معاً .

ونحن نعلم أن هذه الآية قد نزلت في الذين اتخذوا ليله شركاء ، فهم يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره ، فالله سبحانه وتعالى تفرد بالالوهية ربوبيته للخلق ؛ لأنه خلق من عَدَمٍ ، ورزق من عَدَمٍ ، وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر ، وأخرج الحي من الميت ، وأخرج الميت من الحي ، وهدى للحق .

فأين - إذن - هؤلاء الشركاء الذين اتخذتهم مع الله تعالى ؟ وهل صنع واحد منهم أو كلهم مجتمعين شيئاً واحداً من تلك الأشياء (١) ؟

(١) ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (٢) ﴾ [الأعلى] أي : خلق الخليفة ومسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات . وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى] . قال مجاهد : هدى الإنسان للشفاة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٥٠٠] .
(٢) ويقول سبحانه في سورة الروم : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْسِنُ كَيْدَ مَنْ شَرَّكُمْ مِنْكُمْ فَلْيَفْعَلْ مِنْ ظُلْمِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سَبَّحانه وتعالى عما يشركون (٥٠) ﴾ [الروم] .

لذلك قال سبحانه : ﴿ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾ .. (٣٥) ﴿
[يونس]

إذن : فالذي يهدي هو الذي خَلَقَ ، وهؤلاء الذين أشركوا اعترفوا بالله خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحانه : ﴿ وَلَيْسَ مَالَتِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ ﴾ .. (٨٧) ﴿
[الزمر]

إذن : فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإثم العظيم ، وهؤلاء الشركاء إما أن يكونوا من الملائكة ، أو من الأنبياء والرسل الذين نُتِنَ بهم بعض الناس ، وهناك من اتخذ وسائل أخرى مثل : الشمس والقمر والنجوم ؛ وهذه أشياء علوية ، وبعض الناس اتخذوا وسائل سفلية كالأشجار والأحجار ، فهل أى شيء من كل ذلك يهدي إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ وكيف بلغركم به ؟

إن كل هؤلاء يعلمون أن أباً منهم لا يستطيع أن يهدي ، بل هو يُهْدَى من الله سبحانه وتعالى ، فمن أين قلتم إن الملائكة ستهدىكم ؟ أو من أين جاء الذين قُتِلُوا برسولهم واتخذوه إلهاً ؟ ومن أين جاء هذا الرسول بمنهجه ؟

إن كل كائن لا يهدي إلا بعد أن يهدي من الله أولاً ، وإن كانت الأشياء - المتخذة شركاء - لا هداية لها ، ولا منهج ، ولا عقل ، ولا تفكير ، كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات ، والأشجار والأحجار فى السفليات ، فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم تقل شيئاً .

وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله ، حتى الملائكة ، فالله هو الذى يختار منهم الذى يُبَلِّغُ عن الله سبحانه ، وكذلك الرسل عليهم السلام : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى ﴾ .. (٣٥) ﴿
[يونس]

﴿لَا يَهْدِي﴾ تقرأ هكذا ، ولغة فيها عملية تخفيف جرس لسلامة نطقها واستقامة اللغة العربية ، فنحن نعرف أن ﴿يَهْدِي﴾ بمعنى : يهتدى .. أصلها يهتدى .. ويهتدى فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء .. وفيها تقارب لمخارج الحروف ، وهذا التقارب يجعل المعنى غائماً ، والنطق ثقيلاً ، فتقوم اللغة بعملية إبدال وإدغام ، وتخلص من التقاء الساكنين فتصل إلى مسامعنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المعنى ؛ لأن القرآن أدب اللغة بكلام السماء ؛ لتكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كتم على طريق هداية ، فالأصل في الهداية هو الله تعالى .

وَيُنْهِى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ يَقُولُهُ : ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ..
[يونس]

أى : ماذا أصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم ؛ فتشركوا بالله ما لا منهج له ، أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليلغه لهم ؟ وساعة تسمع ﴿كَيْفَ﴾ فهي للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان - فى عُرْفِ العاقل - أن تحدث . كأن تقول : « كيف ضربت أباك ؟ » أو « كيف سببت أمك ؟ » ، وهذا كله من الأمور التى تأبها الفطرة ويأبها الطبع والدين .

وقوله سبحانه : ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ كأنه أمر عجيب ما كان يصح أن يحدث ؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله ، والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير غاية وطريقاً . والله سبحانه وحده هو الذى حدد لنا الغاية والطريق الموصول إليها ، وهو سبحانه القاتل : ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ .. (٢٥)
[يونس]

والمنهج هو الطريق الذى يوصل إلى دار السلام من أفة الأغيار^(١) ؛

(١) أى : أن أحوال الدنيا تتغير وتبدل ولا تثبت على حال واحدة .

لأن الدنيا كلها أغيار ، فأنت قد تكون فوياً ثم تضعف أو صحيحاً فيصيبك المرض ، أو غنياً فتفتقر ، أو مبصراً فبضيع منك بصرك ، أو تكون صحيح الأذن سميماً فتصير أصم بعد ذلك .^(١)

إذن : فهي دنيا أغيار ، وهب أن إنساناً أخذ من دنياه كل نصيبه عافية وأماناً وسلاماً وعنى وكل شيء ؛ سجنه في قلق من جهتين : الجبهة الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم ، أو يخاف أن يشرك هو هذا النعيم ، هذا ما نراه في حياتنا .

إذن : فالدنيا بما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات المخلوق إنما هي هبة من الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك لاستطعت الحفاظ عليها ، ولكنها هبات من الحق الأعلى سبحانه .
والأمر المرهوب قد يصبح مسلوباً .

ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُفْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٦)

وقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا .. ﴾ (٣٦) يفيد أن بعضهم كان يتبع يقيناً ؛ لأن مقابل الظن^(٢) هو اليقين ، فالنسب التي تحدث

(١) ولأن الدنيا دنيا أغيار أوصى رسول الله ﷺ رجلاً وهو يعظه : « اغتصم خمساً قبل خمس . شيايك قبل هرمك ، وصحتك قبل سفك ، وغناك قبل فقرك ، وغراذك قبل شغللك ، وحياتك قبل موتك » أخرجه الحاكم في مستدركه (٣٠٦ / ٤) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس ، وأقره الذهبي .

(٢) الظن كما أنه شك فإنه أيضاً يقين إلا أنه ليس يقين عيان ، إنما هو يقين تدبير ، فأما يقين البيان فلا يقال فيه إلا علم ، وهو يكون اسماً ومصدراً وجمع الظن : ظنون . قال تعالى : ﴿ وَتَنظُرُونَ بِهِ لِلظَّالِمِينَ .. ﴾ (١٠٠) [الأحزاب] [لسان العرب : مادة (ظن)] .